

再论非物质文化遗产保护的几种方式

□ 陈兴贵

[摘要] 非物质文化遗产的保护方式一直以来是学术界争论的焦点。本文在总结前人研究的基础上,认为非物质文化遗产的保护应采取以下几种方式:建立保护名录、民族志方式、以学术研究带动保护、生产性方式保护、保护传承人、多元文化教育方式。

[关键词] 非物质文化遗产 保护方式 民族志 多元文化教育

联合国教科文组织颁布的《保护非物质文化遗产公约》的第 2 条第 3 点指出:“‘保护’指采取措施,确保非物质文化遗产的生命力,包括这种遗产各个方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、传承(主要通过正规和非正规教育)和振兴。”^{[1][P5]}这是非物质文化遗产保护必须采取的纲领性措施。在《非物质文化遗产概论》一书中,作者认为非物质文化遗产保护的基本方式有:“建立保护名录制度;将非物质文化遗产转变为有形的形式;在它产生、生长的原始氛围中保持其活力;转化为经济效益和经济资源,以生产性方式保护;保护传承人。”^{[2][P29-30]}何星亮先生指出,从我国的现实情况出发,非物质文化遗产保护的方式方法有:加大宣传、国家制定长远规划,分步实施;立法保护;建立保护非物质文化遗产的专门机构;政府主导、社会参与、科学保护、开发保护。^[3]笔者认为,非物质文化遗产的保护应采取以下几种方式:建立保护名录、民族志方式、以学术研究带动保护、生产性方式保护、保护传承人、多元文化教育方式。

一、建立保护名录

非物质文化遗产名录的申报是当前非物质文化遗产保护中最常用的方式之一,也是一种最快捷、简便的方式,但笔者认为,这并不是最有效的方式。就目前出版的各种非物质文化遗产名录来看,存在着几个问题,一是内容简单,缺乏背景知识的介绍。二是目录的编制缺乏规范性,同一种文化现象在不同的地区有不同的称呼,而在一些目录中仅能看到某一地区或某一种称呼,很容易引起误解。三是目录编制缺乏动态感,而在各种非物质文化遗产中,动态性是非常重要的内容之一,目录编制是无法做到这一点的。当然,遗产目录的编制至少能够让社会上的各种人群能够获得一种最直接的认识,在一定程度上能够扩大非物质文化遗产的传播范围。

目录的编制必须建立在详细的非物质文化遗产普查的基础上。普查是开展非物质文化遗产保护的第一步,也是最重要的一步。宋兆麟先生指出,我国的非物质文化遗产“家底不清,需要调查才能摸清家底,调查中知道轻重缓急,分出等级,在普查中还会有新的发现”。^{[4][P18-19]}普查工作同时也是一项专业性较强的工作,应该充分借鉴民族学、人类学、民俗学、社会学等学科的社会调查方法和理论。鉴于目前非物质文化遗产保护的紧迫性和专业性,“在新时期开展的非物质文化遗产的普查工作应该持有一种较为理性的、科学的学术的理念和态度进行全面而整体的保护,进而避免普查工作上的盲目性和重

复性。”^{[4][P157]}因此,非物质文化遗产的普查应该在科学的理论和方法的指导下完成,普查人员应接受相关调查技术的培训,在普查过程中最好能够由不同学科的专家学者协同政府或相关机构的工作人员一起完成。不能够只依靠政府工作人员走马观花式地了解、记录一下就完事,必须坚持科学地研究。只有这样才能真正地从民间发掘出具有重大历史意义和现实价值的文化遗产,避免将一些日常的民俗事项当成遗产,而将那些真正应受到保护的东西忽略了。总而言之,建立保护名录必须建立在科学的普查基础上。

二、民族志方式

民族志最初是人类学、民族学中专门对一个民族或族群的文化进行描述、记录、叙述的文本。如今,这一研究方式已被应用到民俗学、社会学、文学、历史学等学科中。民族志是人类学家建立在扎实的田野工作基础上的成果,田野工作是民族志的基础。田野工作在非物质文化遗产保护中的重要性已得到一些学者的高度肯定。田青先生指出:“要做好非物质文化遗产保护工作,没有田野考察,是绝对不行的。没有田野考察,我们所有的非物质文化遗产保护的政策都将是空中楼阁。没有田野考察,我们所有的措施就不会有针对性。”^{[4][P9]}刘魁立先生也指出:“没有深入的研究,就没有真正意义的保护。而研究,正是从田野作业开始的。”^{[4][P12]}

民族志的方式可以用来作为非物质文化遗产保护的一种方式,有以下几个原因:(一)就民族志撰写的要求、规范、程序来说,它能够很好地记录一项文化事实,能够比较全面反映一项文化事项的过程,而这在非物质文化遗产的保护中也是最重要的内容。民族志的详细、真实、客观的记录方式能够弥补那种走马观花的调查、就事论事的随意编写、简单粗糙的目录编撰方式所带来的不足。(二)在民族志调查过程中,人类学家不是唯一地依靠记录或访谈,而是要附带进行各种有形资料的收集。这些资料有静态的也有动态的,能够对某项非物质文化遗产提供详实的背景资料,同时也有助于分析其深刻的文化内涵。(三)民族志研究的结果可以通过报刊文章、照片、记录、演说以及各种媒体进行传播。^{[5][P10]}其成果一般以图书、照片、音像资料等方式表现出来,这样一来,无疑能够给非物质文化遗产项目增添更多的形象资料,使其更具有保存价值。(四)民族志方式所获得的资料可以为不同的人群所利用,可以供学术研究之用,可以为旅游开发提供参考,可以作为通俗性读物的素材,可以为申报非物质文化遗产项目积累资料,可以

[作者简介] 陈兴贵(1979—),男,云南会泽人,厦门大学人类学研究所 2008 级博士研究生。福建厦门 361005。

为人类学、民族学、民俗学等学科的研究提供依据,还可以作为完整的档案资料以文献方式永久保存下来。

三、以学术研究带动保护

学术研究不仅仅只是理论的研究,它同时也是一种文化传承的途径。学术研究的深刻性不仅能使非物质文化遗产的内涵得到更好地表现,而且能够深入剖析非物质文化遗产的历史根源、文化意义、社会功能等内容。在学术研究的带动下,非物质文化遗产不仅仅只是一种形式上的保护,更是一种深层的内涵发掘,能够使社会各界更深刻地认识到其存在的价值和意义。学术研究是一项开放性的事业,它容许多个学科的介入,不同学科的介入能够从不同的侧面提供认识的视角,使人们对非物质文化遗产的认识更加全面。学术研究是一个持续性的社会活动,它会随着社会的发展而不断更新知识体系。这对于非物质文化遗产来说,在学术研究的带动下,能够在不同的历史条件下作出新的阐释,从而反映出它的历史发展进程。

学术研究是一项严谨的工作。它往往要求研究者对某些内容作出系统的认识和分析,并能发现其发生、发展、演变的规律。通过系统的学术研究,能够深入发掘出传统文化中的各种文化事项所具有的深刻内涵,并能够对其进行社会、文化、经济价值的分析和评估,为申报非物质文化遗产做好准备。刘魁立先生指出,非物质文化遗产“保护的内容之一就是做好研究”。^{[4][P14]}这充分说明了学术研究在某种程度上就是一种文化遗产的保护行为。当然,学术研究也有一定的局限性,学术研究毕竟是一项很专业的工作,往往具有抽象性、理论性较强的特点,其受众相对来说要狭窄一些。因此,研究者在进行学术研究的过程中,既要注意学术性,也要考虑到可读性,尽可能地以通俗易懂的方式向受众传达深刻的理论,以推动非物质文化遗产的保护。

四、生产性保护方式

所谓生产性保护是将一些非物质文化的内容利用现代的科学技术,转化为一种物质的有形的形式而加以保存、记录、传播。非物质文化的无形性加大了其保护、传承的难度,由于受到语言、思维、文化传统的影响,一个地区或民族的非物质文化很难被其他民族的人群所理解。如今已是一个科学技术高度发达的时代,各种新的技术为非物质文化遗产的保护创造了极好的条件,尤其是各种新的信息传播手段的出现,打破了以往只能依靠口头和书面形式进行文化传播的局限性。

作为一种生产性保护方式,可以从几个层面来看,一方面,一些非物质文化遗产项目可以直接地转化为商品、艺术品、旅游产品等进入市场进行流通,只要这些产品是按照传统的工艺技术来进行加工和制作的,并能体现传统文化的特色,就能够得到社会的认可,从而获得传播、发展和传承的动力。另一方面,对于一些不能直接转化为商品或产品的非物质文化遗产项目,则需要借助于现代的科技手段,进行调查、记录、摄制、制作成一些有形的产品,让其参与到更大的社会空间里。有学者建议,“要保存好非物质文化遗产,就要将有重要历史价值、文化价值、艺术价值和科学价值的民俗活动与民间艺术保存下来,把构成民族特征和气质的民间绘画、剪纸、服饰、建筑、陶瓷、演艺造型、宗教礼仪和祭祀活动保存下来,把贯穿于

各种传统节日、人生礼仪的各种仪式保存下来,而对于民俗影视而言,记录这些活态文化无疑更占优势”。^{[6][P290]}只要能够对非物质文化遗产进行深入的调查和研究,对其内涵作出解释,在此基础上辅助于电子手段如影像、网络、数据库、光碟等,就能够对现阶段非物质文化遗产进行很好的记录、保存,同时,由于这些现代科技手段具有保存时间长、流通方便、普及率高、生动形象等特点,它能够很好地将非物质文化带入到更广阔的空间和时间,让更多的人认识和接受它。以民间舞蹈为例,民间舞蹈具有较强的动态性和记忆性,如果仅仅依靠口头和书面的记述,很难将其艺术性完整地表现出来。因此,对民间舞蹈的保护和记录最有效的方式是“采用影像手段,只有影像手段才能够全面、完整地记录舞蹈的表演过程,感受舞蹈艺术的真正魅力”。^{[4][P161]}此外,像传统音乐、戏剧、仪式、节日活动等都可以采取影像记录的手段进行保护,并且这种保护手段若能长期坚持下去,如每年都对同一活动作一次记录,有助于对这些非物质文化遗产项目的发展历程作出客观的认识。

五、保护传承人

文化是人的创造物,也是为人服务的。文化的产生、发展、演变都与人的行为活动有着密切的关系。非物质文化遗产作为一种人类实践活动和思维活动的历史性产物,由于它往往借助于口头方式进行传承,传承人在其中就成为了至关重要的因素。刘锡成先生指出:“非物质文化遗产的大部分领域,如口头文学、表演艺术、手工技艺、民间知识等,一般是由传承人的口传心授而得以代代传递、延续和发展的。在这些领域里,传承人是非物质文化遗产的重要承载着和传递者,他们以超人的才智、灵性,贮存着、掌握着、承载着非物质文化遗产相关类别的文化传统和精湛技艺,他们既是非物质文化遗产的活的宝库,又是非物质文化遗产代代相传的‘接力赛’中处在当代起跑点上的‘执棒者’和代表人物。”^[7]因此,在某种意义上说,保护非物质文化遗产就是保护非物质文化遗产的持有者、继承者、传承者。只有这些人能够始终保持对传统文化的掌握、使用,才能使非物质文化遗产延续下去。保护非物质文化遗产的传承人应该做好以下几个工作。第一,明确非物质文化遗产传承人的选拔标准。非物质文化遗产继承人或传承人的选择,应该按照《中华人民共和国民族传统文化保护法(草案)》规定的标准执行。只有能够选拔出真正合格的传承人,才能为保护传承人,保护非物质文化遗产奠定基础。第二,提高人民群众的物质生活水平。非物质文化遗产的保护不能仅仅依靠人们的这种无意识行为来实现,而应该建立在人的主动意识之上,成为人们的一种主动行为。“只有当我们在工作中把民俗文化的创造者、持守着和继承者也纳入到我们工作的视野中来,把他们的主体性、现实境遇和要求也切实地考虑进来的时候,我们的抢救和保护工作才可以说是对人的关怀。”^{[8][P9]}因此,要想使人们对非物质文化遗产的保护、传承、继承活动从无意识转化为有意识,首要的条件就是要改善人们的物质生活水平,只有在丰衣足食的条件下人们才会去思考那些非物质文化遗产对于中国文化乃至世界文化多样性的重要性。第三,对传承非物质文化的关键人物给予特殊的关注。非物质文化遗产往往掌握在一个或少数几个人手中。这些人在社会中往往被认为是最有“文化”的人,是智者,享有较高的社会地位,受到其他人的尊崇。对非物质文化保护具有关

键作用的重要人物,可以考虑参照我国已有的“工艺美术大师”之类的命名制度和日本的“人间国宝”指定制度等方法,予以鼓励、支持和保护。^{[9][P143]}对非物质文化的保护,要充分重视这些具有关键作用的重要人物的保护和关注,给予他们相应的物质保障和荣誉,使其感受到保护非物质文化的重要性及重大使命感,自觉地成为保护非物质文化的领头人。第四,重视对非物质文化遗产继承人的培养。非物质文化遗产继承人的培养是实现文化在代际之间传播的关键,对他们的培养应从以下几个方面进行:定期组织民间艺人到中、小学进行言传身教,积极开展乡村文化活动,培养和挖掘民间艺人;为了留住民间艺人,当地政府应为他们提供良好的艺术环境,改善他们的居住条件,提高其福利待遇,签订用工合同;由政府或国家在相关民族地区投资,建立一所正规的、资金充足的培训机构,培养各类民间艺人;对濒危失传的民间绝技和具有重要文化价值的民族工艺技艺,要体现以人为本的思想,保护传承人并重点给予扶持,鼓励民间艺术家和民间艺人带徒授艺,使民间艺术后继有人。

六、多元文化教育方式

教育就是一种文化传承的过程。在当今社会里,教育是一个公民应有的权利,同时也是一项义务。教育被国家所赋予的性质,决定了它将在非物质文化遗产的保护中扮演着极为重要的角色。中国音乐学院教授樊祖荫指出“要充分发挥学校教育在保护非物质文化事业中的作用”“建议高等学校要主动承担传承非物质文化和培养保护非物质文化专业人才的义务……宣传中国的非物质文化”等问题。^{[10][P9]}但是,我国现行的教育体制对非物质文化遗产的保护实质上并不能发挥多大的作用。因此,教育要想在非物质文化遗产保护中发挥作用,必须倡导一种新的教育理念,即多元文化教育。多元文化教育作为现代的一种教育方式,其所倡导的多元文化性,对于非物质文化遗产的传承具有极为重要的作用。

非物质文化遗产保护视野下的多元文化教育,要求将非物质文化遗产的相关内容以多种形式纳入学校的正规教育,成为学校教育的一项内容,对保护非物质文化遗产具有重要的意义。首先,通过实施多元文化教育,把非物质文化遗产纳入国家教育体系中,以制度化的形式成为教育的主要内容,非物质文化遗产能够在国家教育法规和制度保障下在不同的代际之间得到传承,成为世代相传的一项重要内容。其次,多元文化教育承认不同文化群体的人们都有受教育的权力,把非物质文化遗产纳入地方教育体系中,使得创造非物质文化遗产的主体能够充分认识自己民族或地方的历史和文化内涵,增强自豪感 and 自信心,自觉地传承自身的优秀传统文化。再次,多元文化教育有利于非物质文化遗产在新的历史条件下发挥其积极作用,为教育增添新的内容,为非物质文化遗产的保护、创新提供条件,为培养高层次的非物质文化遗产保护专业人才奠定基础。

多元文化教育要实现传承非物质文化遗产的良好愿望,在国家教育体系中必须进行适当的改革,在教育内容上增加非物质文化遗产内容。笔者认为,可以在以下几个方面作出尝试:第一,在国家教育法规和教育制度中将非物质文化遗产纳入教育体系中,使各族人民充分认识到非物质文化遗产在多元民族国家中的地位,形成传承非物质文化遗产的使命感和责

任感。第二,在各层次的教育内容中加入非物质文化遗产的内容,使非物质文化遗产在国民教育体系中实现传播和传承。比如说可以在小学、中学的教育内容中适当地增加一些有关地方传统文化知识的课程,让学生对非物质文化遗产有一个初步的认识。鉴于学生接受能力较低的现实,在教学内容上要做精心的安排,主要以一些常识性的内容为主,既要通俗易懂,又要真实客观,以灵活多样的方式进行传授,既可以单一课程的形式出现,也可以采取灵活的课外方式进行如体操、体育活动、游戏活动、文艺演出、讲故事、参观访问历史古迹或仪式活动等。第三,开展不同层次、不同形式的社会教育活动,宣传非物质文化遗产知识,增进人民群众对非物质文化遗产的了解,扩大非物质文化遗产传承主体的范围。这种教育可以采取灵活的形式,比如说举办一些普通群众能普遍参与的文艺活动,展现优秀文化艺术;组织一些民间组织吸纳非物质文化遗产人的参与,增进相互之间的交流,举办各种形式的民间活动,在活动中吸收展现非物质文化成果;也可以对一些当地文化知识较高的人进行专门的教育,请当地的非物质文化遗产传承人进行本相关文化的讲解,等等。第四,对基层的领导干部进行非物质文化遗产知识的教育,使这些人成为传承非物质文化遗产的倡导者。地方的领导干部应率先学习相关传统文化知识,充分认识传统文化的本质,了解它的丰富内容,并主动地成为传播、传承非物质文化遗产的领导者和实践者,并在相关的政策、法规中重视民族文化遗产、保护的立法工作,在实践中以多种形式传承非物质文化。总而言之,多元文化教育方式能够从内容、空间、时间以及传承主体等方面为非物质文化遗产的保护、传承提供重要的制度和手段保障。

【参考文献】

- [1]郑培凯.口传心授与文化传承——非物质文化遗产:文献、现状与讨论[M].桂林:广西师范大学出版社,2006.
- [2]王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:文化艺术出版社,2006.
- [3]何星亮.非物质文化遗产的保护与民族文化现代化[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2005,(3).
- [4]王文章.非物质文化遗产保护与田野工作方法[M].北京:文化艺术出版社,2008.
- [5]大卫·费特曼著,龚建华译.民族志:步步深入[M].重庆:重庆大学出版社,2007.
- [6]黄凤兰.民俗影视片在保护非物质文化遗产过程中的作用.非物质文化遗产学论集[C].北京:学苑出版社,2006.
- [7]刘锡成.传承与传承人论[J].河南教育学院学报(哲社版),2006,(5).
- [8]刘魁立.论非物质文化遗产保护的整体性原则.中国少数民族艺术遗产保护及当代艺术发展国际学术研究会论文集[C].北京:文化艺术出版社,2004.
- [9]周星.把民族民间的文化与艺术遗产保护在基层社区.中国少数民族艺术遗产保护及当代艺术发展国际学术研究会论文集[C].北京:文化艺术出版社,2004.
- [10]许响洪.中国非物质文化的非常态研究[M].上海:百家出版社,2008.